四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

宋史卷四百八十九

詳校官編修臣邱庭漋

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官編修臣沈清藻

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣徐如灝

謄錄監生臣李維翰

宋史卷四十八

元中書右丞相總裁托克托等修

天文志第一

天文一 儀象 極度 黄赤道 中星 土圭

夫不言而信天之道也天於人君有告戒之道焉示之以象而已故自上古以来天文有世掌之官唐虞羲和夏昆吾商巫咸周史佚甘德石申之流居是官者專察

天象之常變而述天心告戒之意進言於其君以致交脩之儆焉易曰天垂象見吉凶聖人則之又曰觀乎天文以察時變是也然考堯典中星不過正人時以興民事夏仲康之世脩征之篇乃季秋月朔辰弗集于房然後日食之變昉見於書觀其數羲和以假擾天紀昏迷天象之罪而討之則知先王克謹天戒所以責成於司天之官者豈輕任哉箕子洪範論休咎之徵曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星星有好風星有好雨

禮記言體信達順之效則以天降膏露先之至於周詩屢言天變所謂旻天疾威敷于下土又所謂雨無其極傷我稼穡正月繁霜我心憂傷以及彼月而微此日而微爗爗震電不寧不令孔子刪詩而存之以示戒也他日約魯史而作春秋則日食星變屢書而不為煩聖人以天道戒謹後世之旨昭然可觀矣於是司馬遷史記而下歷代皆志天文第以羲和既逺官之世掌賴世以有專門之學焉然其説三家曰周髀曰宣夜曰渾天宣

夜先絶周髀多差渾天之學遭秦而滅洛下閎耿壽昌晚出始物色得之故自魏晉以至隋唐精天文之學者犖犖名世豈非難得其人歟宋之初興近臣如楚昭輔文臣如竇儀號知天文太宗之世召天下伎術有能明天文者試隷司天臺匿不以聞者罪論死既而張思訓韓顯符輩以推步進其後學士大夫如沈括之議蘇頌之作亦皆底於眇竊靖康之變測驗之器盡歸金人高宗南渡至紹興十三年始因秘書丞嚴抑之請命太中

局重創渾儀自是厥後窺測占候蓋不廢焉爾寧宗慶元四年九月太史言月食於晝草澤上書言食于夜及驗視如草澤言乃更造統天歷命祕書正字馮履叅定以是推之民間天文之學蓋有精於太史者則太宗台試之法亦豈徒哉今東都舊史所書天文禎祥日月薄蝕五緯凌犯彗孛飛流暈珥虹霓精祲雲氣等事其言時日災祥之應分野休咎之别視南渡後史有詳略焉蓋東都之日海内為一人君遇變脩德無或他諉南渡

土宇分裂太史所上必謹星野之書且君臣恐懼脩省之餘故於天文休咎之應有不容不縷述而申言之者是亦時勢使然未可以言星翁日官之術有精粗敬怠之不同也今合累朝史臣所録為一志而取歐陽脩新唐書五代史記為法凡徵驗之説有涉於傅會咸削而不書歸於傳信而已矣

儀象

歴象以授四時璣衡以齊七政二者本相因而成故璣

衡之設史謂起於帝嚳或謂作於宓犧又云璿璣玉衡乃羲和舊器非舜創為也漢馬融有云上天之體不可得知測天之事見於經者惟有璣衡一事璣衡者即今之渾儀也宋王蕃之論亦云渾儀之制置天梁地平以定天體為四游儀以綴赤道者此謂璣也置望筩橫簫於游儀中以窺七曜之行而知其躔離之次者此謂衡也若六合儀三辰儀與四游儀並列為三重者唐李淳風所作而黃道儀者一行所增也如張衡祖洛下閎耿

壽昌之法别為渾象寘諸密室以漏水轉之以合璿璣所加星度則渾象本别為一器唐李淳風梁令瓉祖之始與渾儀並用太平興國四年正月巳中人張思訓創作以獻太宗召工造於禁中踰年而成詔置於文明殿東鼓樓下其制起樓髙丈餘機隱於内規天矩地下設地輪地足又為横輪側輪斜輪定身關中關小關天柱七直神左揺鈴右扣鐘中擊鼓以定刻數每一晝夜周而復始又以木為十二神各直一時至其時則自執辰

牌循環而出隨刻數以定晝夜短長上有天頂天牙天關天指天抱天束天條布三百六十五度為日月五星紫微宮别宿斗建黄赤道以日行度定寒暑進退開元遺法運轉以水至冬中凝凍遲澁遂為踈略寒暑無準今以水銀代之則無差失冬至之日日在黄道表去北極最遠為小寒晝短夜長夏至之日日在赤道表去北極最近為小暑晝長夜短春秋二分日在兩交春和秋涼晝夜平分寒暑進退皆由於此并著日月象皆取仰

視按舊法日月晝夜行度皆人所運行新制成於自然尤為精妙以思訓為司天渾儀丞銅候儀司天冬官正韓顯符所造其要本淳風及僧一行之遺法顯符自著經十卷上之書府銅儀之制有九一曰雙規皆徑六尺一寸三分圍一丈八尺三寸九分廣四寸五分上刻周天三百六十五度南北並立置水臬以為準得出地三十五度乃北極出地之度也以釭貫之四面皆七十二度屬紫微宮星凡三十七坐一百七十有五星四時常

見謂之上規中一百一十度四面二百二十度屬黄赤道内外官星二百四十六坐一千二百八十九星近日而隱遠而見謂之中規置臬之下繞南極七十二度除老人星外四時常隱謂之下規二曰游規徑五尺二寸圍一丈五尺六寸廣一寸二分厚四分上亦刻周天以釭貫於雙規巔軸之上令得左右運轉凡置管測驗之法衆星遠近隨天周徧三曰直規二各長四尺八寸闊一寸二分厚四分於兩極之用夾窺管中置關軸令其

游規運四曰窺管一長四尺八寸廣一寸二分關軸在直規中五曰平準輪在水泉之上徑六尺一寸三分圍一丈八尺三寸九分上刻八卦十干十二辰二十四氣七十二候於其中定四維日辰正晝夜百刻六曰黄道南北各去赤道二十四度東西交於卯酉以為日行盈縮月行九道之限凡冬至日行南極去北極一百一十五度故景長而寒夏至日在赤道北二十四度去北極六十七度故景短而暑月有九道之行歲匝十二辰正

交出入黄道遠不過六度五星順留伏逆行度之常數也七曰赤道與黄道等帶天之紘以隅黄道去兩極各九十一度強黄道之交也按經東交闕角宿五度少西交奎宿一十四度強日出於赤道外遠不過二十四度冬至之日行斗宿日入於黄道内亦不過二十四度夏至之日行井宿及晝夜分炎凉等日月五星陰陽進退盈縮之常數也八曰龍柱四各高五尺五寸立於平準輪下九曰水臬十字為之其水平滿北辰正以置四隅

各長七尺五寸高三寸半深一寸四隅水平則天地準
唐貞觀初李淳風於浚儀縣古岳臺測北極出地高三
十四度八分差陽城九分測定北極高三十五度以為
常準熙寧七年七月沈括上渾儀浮漏景表三議渾儀
議曰五星之行有疾舒日月之交有見匿求其次舍經
劘之會其法一寓於日冬至之日日之端南者也日行
周天而復集於表鋭凡三百六十有五日四分日之幾
一而謂之歲周天之體日別之謂之度度之離其數有

二日行則舒則疾會而均別之曰赤道之度日行自南而北升降四十有八度而迤別之曰黃道之度度不可見其可見者星也日月五星之所由有星焉當度之畫者凡二十有八而謂之舍舍所以絜度度所以生數也度在天者也為之璣衡則度在器度在器則日月五星可摶乎器中而天無所豫也天無所豫則在天者不為難知也自漢以前為歷者必有璣衡以自驗跡其後雖有璣衡而不為歷作為歷者亦不復以器自考氣朔星

緯皆莫能知其必當之數至唐僧一行改大衍歷法始復用渾儀參實故其術所得比諸家為多臣嘗歷考古今儀象之法虞書所謂璿璣玉衡唯鄭康成粗記其法至洛下閎製圓儀賈逵又加黃道其詳皆不存于書其後張衡為銅儀於密室中以水轉之蓋所謂渾象非古之璣衡也吳孫氏時王蕃陸績皆嘗為儀及象其說以謂舊以二分為一度而患星辰稠概張衡改用四分而復推重難運故蕃以三分為度周丈有九寸五分寸之

三而具黄赤道焉績之説以天形如鳥卯小橢而黄赤道短長相害不能應法至劉曜時南陽孔定製銅儀有雙規規正距子午以象天有横規判儀之中以象地有特規斜絡天腹以候赤道南北植幹以法二極其中乃為游規窺管劉曜太史令晁崇斛蘭皆嘗為鐵儀其規有六四常定以象地一象赤道其二象二極乃是定所謂雙規者也其制與定法大同唯南北柱曲抱雙規下有縱衡水平以銀錯星度小變舊法而皆不言有黄道

疑其失傳也唐李淳風為圓儀三重其外曰六合有天經雙規金渾緯規金常規次曰三辰轉於六合之内圓徑八尺有璿璣規月游規所謂璿璣者黄赤道屬焉又次曰四游南北為天樞中為游筩可以升降游轉别為月道傍列二百四十九交以攜月游一行以為難用而其法亦亡其後率府兵曹梁令瓚更以木為游儀因淳風之法而稍附新意詔與一行雜校得失改鑄銅儀古今稱其詳確至道中初鑄渾天儀于承天監多因斛蘭

晁崇之法皇祐中改鑄銅儀于天文院姑用令瓚一行之論而去取交有失得臣今輯古今之說以求數象有不合者十有三事其一舊說以謂今中國於地為東南當令西北望極星置天極不當中北又曰天常傾西北極星不得居中臣謂以中國規觀之天常北倚可也謂極星偏西則不然所謂東西南北者何從而得之豈不以日之所出者為東日之所入者為西乎臣觀古之候天者自安南都護府至浚儀太岳臺纔六千里而北極

之差凡十五度稍北不已庸詎知極星之不直人上也
臣嘗讀黄帝素書立於午而面子立於子而面午至於
自卯而望酉自酉而望卯皆曰北面立於卯而負酉立
於酉而負卯至於自午而望南自子而望北則皆曰南
面臣始不論其理逮今思之乃常以天中為北也常以
天中為北則蓋以極星常居中天也素問尤為善言天
者今南北纔五百里則北極輙差一度以上而東西南
北數千里間日分之時候之日未嘗不出於卯半而入

於酉半則又知天樞既中則日之所出者定為東日之所入者定為西天樞則常為北無疑矣以衡窺之日分之時以渾儀抵極星以候日之出沒則常在卯酉之半少北此殆放乎四海而同者何從而知中國之為東南也彼徒見中國東南皆際海而為是說也臣以謂極星之果中果非中皆無足論者彼北極之出地六千里之間所差者已如是又安知其茫昧幾千萬里之外邪今直當據建邦之地人目之所及者裁以為法不足為法

者宜置而勿議可也其二曰紘平設以象地體今渾儀置于崇臺之上下瞰日月之所出則紘不與地際相當者臣詳此說雖粗有理然天地之廣大不為一臺之高下有所推遷蓋渾儀考天地之體有實數有準數所謂實者此數即彼數也此移亦彼亦移亦之謂也所謂準者以此準彼此之一分則準彼之幾千里之謂也今臺之高下乃所謂實數一臺之高不過數丈彼之所差者亦不過此天地之大豈數丈足累其高下若衡之低昂

則所謂準數者也衡移一分則彼不知其幾千里則衡之低昂當審而臺之高下非所當邺也其三曰月行之道過交則入黄道六度而稍却復交則出於黄道之南亦如之月行周於黄道如繩之繞木故月交而行日之陰則日為之虧入蝕法而不虧者行日之陽也每月退交二百四十九周有竒然後復會今月道既不能環繞黄道又退交之漸當每日差池今必候月終而頓移亦終不能符會天度當省去月環其候月之出入專以歴

法步之其四衡上下二端皆徑一度有半用日之徑也若衡端不能全容日月之體則無由審日月定次欲日月正滿上衡之端不可動移此其所以用一度有半為法也下端亦一度有半則不然若人目迫下端之東以窺上端之西則差幾三度凡求星之法必令所求之星正當穿之中心令兩端既等則人目游動無因知其正中今以鈎股法求之下徑三分上徑一度有半則兩竅相覆大小畧等人目不搖則所察自正其五前世皆以

極星為天中自祖暅以璣衡窺考天極不動處乃在極星之末猶一度有餘今銅儀天樞内徑一度有半乃謬以衡端之度為率若璣衡端平則極星常游天樞之外璣衡小偏則極星乍出乍入令瓚舊法天樞乃徑二度有半蓋欲使極星游於樞中也臣考驗極星更三月而後知天中不動處遠極星乃三度有餘則祖暅窺考猶為未審今當為天樞徑七度使人目切南樞望之星正循北極樞裏周常見不隱天體方正其六合令瓚以辰刻

十干八卦皆刻於紘然紘平正而黄道斜運當子午之間則日徑度而道促卯酉之際則日迤行而道舒如此辰刻不能無謬新銅儀則移刻於緯四游均平辰刻不失然令瓚天中單環直中國人頂之上而新銅儀緯斜絡南北極之中與赤道相直舊法設之無用新儀移之為是然當側窺如車輪之牙而不當衡規如鼓陶其旁迫狹難賦辰刻而又蔽映星度其七司天銅儀黄赤道與紘合鑄不可轉移雖與天運不符至於窺測之時先

以距度星考定三辰所舍復運游儀抵本宿度乃求出入黄道與去極度所得無以異於今瓚之術其法本於晁崇斛蘭之舊制雖不甚精縟而頗為簡易李淳風嘗謂斛蘭所作鐵儀赤道不動乃如膠柱以考月行差或至十七度少不減十度此正謂直以赤道候月行其差如此今黄赤道度再運游儀抵所舍宿度求之而月行則以月歴每日去極度算率之不可謂之膠也新法定宿而變黄道此定黄道而變宿但可賦三百六十五度

而不能具餘分此其為畧也其八令瓚舊法黄道設於月道之上赤道又次月道而璣最處其下每月移一交則黄赤道輙變今當省去月道徙璣於赤道之上而黄道居赤道之下則二道與衡端相迫而星度易審其九舊法規環一面刻周天度一面加銀丁所以施銀丁者夜候天晦不可目察則以手切之也古之人以璿為之璿者珠之屬也今司天監三辰儀設齒于環背不與横簫會當移列兩旁以便參察其十舊法重璣皆廣四寸

厚四分其他規軸椎重樸拙不可旋運今小損其制使之輕利其十一古之人知黃道歲易不知赤道之因變也黃道之度與赤道之度相偶者也黃道徙而西則赤道不得獨膠今當變赤道與黃道同法其十二舊法黃赤道平設正當天度掩蔽人目不可占察其後乃別加鑽孔尤為拙謬今當側置少偏使天度出北際之外自不凌蔽其十三舊法地紘正絡天經之半凡候三辰出入則地際正為地紘所伏今當徙紘稍下使地際與紘

之上際相直候三辰伏見專以紘際為率自當黙與天合又言渾儀製器渾儀之為器其屬有二相因為用其在外者曰體以立四方上下之定位其次曰象以法天之運行常與天隨其在内璣衡璣以察緯衡以察經求天地端極三明匿見者體為之用察黄道降陟辰刻運徙者象為之用四方上下無所不屬者璣衡為之用體之為器為圓規者四其規之别一曰經經之規二並峙正抵子午若車輪之植二規相距四寸夾規為齒以别

去極之度北極出紘之上三十有四度十分度之八強南極下紘亦如之對衡二釭聯二規以為一釭中容樞二曰緯緯之規一與經交於二極之中若車輪之倚南北距極皆九十一度強夾規為齒以別周天之度三曰紘紘之規一上際當經之半若車輪之仆以考地際周賦十二辰以定八方紘之下有趺從一衡一刻溝受水以為平中溝為地以受注水四末建趺為升龍四以負紘凡渾儀之屬皆屬焉龍吭為綱維之四揵以為固象

之為器為圓規者四其規之別一曰璣璣之規二並峙相距如經之度夾規為齒對銜二釭釭中容樞皆如經之率設之亦如經其異者經膠而璣可旋二曰赤道赤道之規一刻璣十分寸之三以銜赤道赤道設之如緯其異者緯膠於經而赤道銜於璣有時而移度穿一竅以移歲差三曰黃道黃道之規一刻赤道十分寸之二以銜黃道其南出赤道之北際二十有四度其北入赤道亦如之交於奎角度穿一竅以銅編屬於赤道歲差

盈度則并赤道從而西黄赤道夾規為齒以别均迤之度璣衡之為器為圓規二曰璣對峙相距如象璣之度夾規為齒皆如象璣其異者象璣對衡二釭而璣對衡二樞貫于象璣天經之釭中三物相重而不相膠為間十分寸之三無使相切所以利旋也為横簫二兩端夾樞屬于璣其中挾衡為横一棲於横簫之間中衡為轊以貫横簫兩末入于璣之罅而可旋璣可以左右以察四方之祥衡可以低昂以察上下之祥浮漏議曰播水

之壺三而受水之壺一曰求壺㢠壺方中皆圓尺有八寸尺有四寸五分以深其食二斛為積分四百六十六萬六千四百六十日復壺如求壺之度中離以為二元一斛介八斗而中有達曰建壺方尺植三尺有五寸其食斛有半求壺之水復壺之所求也壺盈則水馳壺虛則水凝復壺之脇為枝渠以為水節求壺進水暴則流怒以摇復以壺又折以為介復為枝渠達其濫溢枝渠之委所謂㢠壺也以受㢠水三壺皆所以播水為水制

也自複壺之介以玉權釃于建壺建壺所以受水為刻者也建壺一易箭則發上室以瀉之求複建壺之泄皆欲迫下水所趣也玉權下水之緊寸矯而上之然後發則水撓而不躁也複壺之達半求壺之注玉權半複壺之達枝渠博皆分高如其博平方如砥以為水緊壺皆為之羃無使穢遊則水道不慧求壺之羃龍紐以其出水不窮也複壺士紐士所以生法者複壺制法之器也廢壺鯢紐止水之瀋鯢所伏也銅史令刻執漏政也冬

設煴燎以澤凝也注水以龍噣直頸附于壺體直則易浚附于壺體則難敗複壺玉為之喙銜于龍噣謂之權所以權其盈虛也建壺之執窒瓬塗而彌之以重帛窒則不吐也管之善利者水所洩也非玉則不能堅良以久權之所出高則源輕源輕則其委不悍而洩物不利箭不效於璣衡則易權洸箭而改畫覆以璣衡謂之常不獘之術今之下漏者始嘗甚密久復先大者管泐也管泐而器皆獘者無權也獘而不可復壽者術固也察

日之晷以璣衡而制箭以日之晷跡一刻之度以賦餘刻刻有不均者建壺有眚也贅者磨之創者補之百刻一度其壺乃善晝夜已復而箭有餘才者權鄙也晝夜未復而壺吐者權沃也如是則調其權此制器之法也下漏必用甘泉惡其涇之為壺眚也必用一源泉之冽者權之而重重則敏於行而為箭之情慓泉之鹵者權之而輕輕則椎於行而為箭之情駑一井不可他汲數汲則泉濁陳水不可再注再注則行利此下漏之法也

箭一如建壺之長廣寸有五分三分去二以為之厚其陽為百刻為十二辰博牘二十有一如箭之長廣五分去半以為之後陽為五更為二十有五籌陰刻消長之衰三分箭之廣其中刻契以容牘夜算差一刻則因箭而易牘鐐匏箭舟也其虛五升重一鎰有半鍛而赤柔者金之美者也然後漬而不墨墨者其久必蝕銀之有銅則墨銅之有錫則屑特銅久𣸈則腹敗而飲皆工之所不材也景表儀曰步景之法惟定南北為難古法置

埶為規識日出之景與日入之景晝叅諸日中之景夜考之極星極星不當天中而候景之法取晨夕景之最長者規之兩表相去中折以叅驗最短之景為日中然測景之地百里之間地之高下東西不能無偏其間又有邑屋山林之蔽倘在人目之外則與濁氛相雜莫能知其所蔽而濁氛又繫其日之明晦風雨人間烟氣塵坌變作不常臣在本局候景入濁出濁之節日日不同此又不足以考見出没之實則晨夕景之短長未能得

其極數參考舊聞別立新術候景之表三其崇八尺博三寸三分殺一以為厚者圭首剡其南使偏銳其趺方厚各二尺環趺刻渠受水以為準以銅為之表四方志墨以為中刻之綴四繩垂以銅丸各當一方之墨先約定四方以三表南北相重令趺相切表別相去二尺各使端直四繩皆附墨三表相去左右上下以度量之令相重如一自日初出則量西景三表相去之度又量三表之端景之所至各別記之至日欲入候東景亦如

之長短同相去之疎密又同則以東西景端隨表景規之半所以求最短之景五者皆合則半折最短之景為北表南墨之下為南東西景端為東西五候一有不合未足以為正既得四方則惟設一表方首表下為石席以水平之植表于席之南端席廣三尺長如元服冬至之景自表趺刻以為分分積為寸寸積為尺為密室以棲表當極為霤以下午景使當表端副表并趺崇四寸趺博二寸厚五分方首剡其南以銅為之凡景表景薄

不可辨即以小表副之則景墨而易度元祐間蘇頌更作者上寘渾儀中設渾象旁設昏曉更籌激水以運之三器一機脗合躔度最為奇巧宣和間又嘗更作之而此五儀者悉歸于金中興更謀制作紹興三年正月工部員外郎袁正功獻渾儀木樣太史局令丁師仁始請募工鑄造且言東京舊儀用銅二萬斤請折半用八千斤有奇已而不就蓋在廷諸臣罕通其制度者乃召蘇頌子攜取頌遺書考質舊法而攜亦不能通也至十四

年乃命宰臣秦檜提舉鑄渾儀而以内侍邵諤專領其事久而儀成三十二年始出其二寘太史局而高宗先自為一儀寘諸宫中以測天象其制差小而邵諤所鑄蓋祖是焉後在鐘鼓院者是也清臺之儀後其一在祕書省按儀制度表裏凡三重其第一重曰六合儀陽經徑四尺九寸六分闊三寸二分厚五分南北正位兩面各列周天度數南北極出入地皆三十一度少度闊三分陰緯單環大小如陽經闊三寸二分厚一寸八分

上置水平池濶九分深四分沿環通流亦如舊制内外八幹十二枝畫艮巽坤乾卦於四維第二重曰三辰儀徑四尺三分濶二寸二分厚五分釭釧刻畫如陽經赤道單環徑四尺一寸四分濶一寸徑二分厚五分上列二十八宿均天度數濶二分七釐黄道單環徑四尺一寸四分濶一寸二分厚五分上列七十二候均分卦策與赤道相交出入各二十四度弱百刻單環徑四尺五寸六分濶一寸二分厚五分上列晝夜刻數第二重曰

四游儀徑三尺九寸濶一寸九分厚五分釭釧刻畫如璿璣度濶二分半望筩長三尺六寸五分內圓外方中通孔竅四面濶一寸四分七釐窺眼濶三分夾窺徑五尺三分鼇雲以負龍柱龍柱各高五尺二寸十字平水臺高一尺一寸七分長五尺七寸濶五寸二分水槽濶七分深一寸二分若水運之法與大渾象則不復設其後朱熹家有渾儀頗考水運制度卒不可得蘇頌之書雖在大抵於渾象以為詳而其尺寸多不載是以難遽

復云舊制有白道儀以考月行在望筩之旁自熙寧沈括以為無益而去之南渡更造亦不復設焉

極度

極度極星之在紫垣為七曜三垣二十八宿衆星所拱是謂北極為天之正中而自唐以來歷家以儀象考測則中國南北極之正實去極星之北一度有半此蓋中原地勢之度數也中興更造渾儀而太史令丁師仁乃言臨安府地勢向南於北極高下當量行移易局官吕

璨言渾天無量行更易之制若用於臨安與天參合移之他往必有差忒遂罷議後十餘年邵諤鑄儀則果用臨安北極高下為之以清臺儀校之實去極星四度有奇也

黄赤道

黄赤道占天之法以二十八宿為綱維分列四方南北去極各九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六度一定不易者名之曰赤道以日躔半在赤道内半

在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中者名之曰黃道凡五緯皆隨日由黃道行惟月之行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有青黑白赤四者之異名夫赤道終古不移則星舍宜無盈縮矣然自唐一行作大衍歷以儀揆測之得畢觜參鬼四宿分度與古不同皇祐初日官周琮以新儀測候與唐一行尤異紹聖二年清臺以赤道度數有差復命考正惟牛室尾柳四宿與舊法合其他二十四宿躔度或多

或寡蓋天度之不齊古人特紀其大綱後世漸極於精密也若夫黃道橫絡天體列宿躔度自隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾道淳熙開禧統天會元每一歷更一黃道其多寡之異有不可勝載者而步占家亦隨各歷之躔度焉

中星

中星四時中星見於堯典蓋聖人南面而治天下即日行而定四時虛鳥火昴之度在天奧隩析因之候在人

故書首載之以見授時為政之大也而後世考驗冬至之日堯時躔虛至於三代則躔于女春秋時在牛至後漢永元已在斗矣大畧六十餘年輙差一度開禧占測已在箕宿校之堯時幾退四十餘度蓋自漢太初至今已差一氣有餘而太陽之躔十二次大約中氣前後乃得本月宮次蓋太陽日行一度近歲紀元歴定歲差約退一分四十餘秒蓋太陽日行一度而微遲緩一年周天而微差積累分秒而躔度見焉歴家考之萬五千年

之後所差半周天寒暑將易位世未有知其説者焉

土圭

土圭周官大司徒以土圭之法正日景以求地中而馮相氏春夏致日秋冬致月以辨四時之叙漢之造歴必先定東西立晷儀唐詔太史測天下之晷蓋校定日景推驗氣節必先乎此也宋朝測景在浚儀之岳臺崇寧閏姚舜輔造紀元歴求岳臺晷景冬至後初限六十二日二十二分蓋立八尺之表俟圭尺上正八尺之景去

冬至多寡日辰立為初限用減二至得一百二十日四十二分為夏至後初限以為後法蓋冬至之景長短實與歲差相應而地里遠近古今亦不同焉中興後清臺亦立晷圭如汴京之制冬至必測驗焉統天歴開禧歴亦皆以六十二日數分為冬至初限而議者謂臨安之晷景當與岳臺異或謂當立八尺之表俟圭景上八尺之景在四十九日有奇當用四十九日五分為臨安冬至後初限用減二至限得一百三十三日有奇為夏至

後初限參合天道其法為密焉然土圭之法本以致日景求地中而表景不應災祥繫焉占家知之而亦不能知其所以然也

宋史卷四十八

宋史卷四十八考證

天文志一宋王蕃之論亦云○ 臣召南按宋字係吳字之訛王蕃是孫吳中常侍其言渾天儀即羲和之舊謂之璣衡屢見前史志中

七曰赤道與黃道等帶天之絃○絃當作紘

東交角宿五度少○交字下旁注闕字 臣召南按文義此句正對下句西交奎宿一十四強無闕文也舊本每於無闕文處作闕文何也

當度之畫者凡二十有八○臣台南按畫字係畫字之訛每宿有距度之星即畫也刊本相沿脫一筆耳

然當側窺如車輪之牙○側窺當作側規玩下文可見

宋史卷四十八考證

欽定四庫全書

宋史卷四十九

元中書右丞相總裁托克托等修

天文志第二

天文二

紫微垣

紫微垣東蕃八星西蕃七星在北斗北左右環列翊衛

之象也一曰大帝之坐天子之常居也主命主度也東

藩近閶闔門第一星為左樞第二星為上宰三星曰少宰四星曰上弼一曰上輔五星為少弼一曰少輔六星為上衛七星為少衛八星為少丞或曰上丞其西藩近閶闔門第一星為右樞第二星為少尉第三星為上輔第四星為少輔第五星為上衛第六星為少衛第七星為上丞其占欲均明大小有常則内輔盛垣直天子自將出征門開兵起宫垣两藩正南開如門曰閶闔有流星自門出四野者當有中使銜命視其所往分野論之不依門出入者

外蕃國使也太陰歲星犯紫微垣有喪太白辰星犯之改世熒惑守宮君失位客星守有不臣國易政國皇星兵彗星犯有異王立流星犯之為兵喪水旱不調使星入北方兵起石氏云東西兩蕃總十六星西蕃亦八星一右樞二上尉三少尉四上輔五少輔六上衛七少衛八少丞上宰一星上輔二星三公也少宰一星少輔二星三孤也此三公三孤在朝者也左右樞上少丞疑丞輔弼四隣之謂也尉二星衛四星六軍大副尉四衛將軍也

北極五星在紫微宮中北辰最尊者也其紐星為天樞天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星

共之樞星在天心四方去極各九十一度賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星之樞是不動處在紐星末猶一度有餘今清臺則去極四度半第一星主月太子也二星主日帝王也亦太一之坐謂最赤明者也第三星主五行庶子也乾永新星書曰第三星主五行第四星主諸王第五星為後宮閣云北極五星初一曰帝次二曰后次三曰妃次四曰太子次五曰庶子四曰太子者最赤明者也後四星勾曲以抱之者帝星也太公望以為北辰以為耀魄寶以為帝極者是也或以勾陳口中一星為耀魄寶者非是北極中星不明主不用事右星不明太子憂左星不明庶子

憂明大動摇主好出游色青微者凶客星入為兵喪彗星入為易位流星入兵起地動

北斗七星在太微北杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首是為帝車運於中央臨制四海以建四時均五行移節度定諸紀乃七政之樞機陰陽之元本也魁第一星曰天樞正星主天又曰樞為天主陽德天子象其分為秦漢志主徐州天象占曰天子不恭宗廟不敬鬼神則不明變色二曰璇法星主地又曰璇為地主陰刑女主象

其分為楚漢志主益州天象占曰若廣營宮室妄鑿山陵則不明變色三曰璣為人主火為令星主中禍其分為梁漢志主冀州若王者不恤民繇征役則不明變色四曰權為時主水為伐星主天理伐無道其分為吳漢志主荆州若號令不順四時則不明變色五曰玉衡為音主土為殺星主中央助四方殺有罪其分為燕漢志主兖州若廢正樂務淫聲則不明變色六曰闓陽為律主木為危星主天倉五穀其分為趙漢志主揚州若

不勸農桑峻刑法退賢能則不明變色七曰揺光為星主金為部星為應星主兵其分為齊漢志主豫州王者聚金寶不脩德則不明變色又曰一至四為魁魁為琁璣五至七為杓杓為玉衡是為七政星明其國昌第八曰䳒星在第七星右不見漢志主幽州第九曰輔星在第六星左常見漢志主幷州晉志輔星傅乎闓陽所以佐斗成功丞相之象也其色在春青黄在夏赤黄秋為白黄冬為黒黄變常則國有兵殃明則臣強斗傍欲多

星則安斗中星少則人恐太陰犯之為兵喪大赦白暈貫三星王者惡之星孛于北斗主危彗星犯為易主流星犯主客兵客星犯為兵五星犯之國亂易主

按北斗與輔星為八而漢志云九星武密及揚維德皆采用之史記索隱云北斗星間相去各九千里其二陰星不見者相去八千里而丹元子步天歌亦云九星漢書必有所本矣

勾陳六星在紫宮中五帝之後宮也太帝之正妃也大

帝之帝居也樂緯曰主後宮巫咸曰主天子護軍荊州占主大司馬或曰主六軍將軍或曰主三公三師為萬物之母六星比陳象六宮之化其端大星曰元始餘星乘之曰庶妾在北極配六輔甘氏曰勾陳在辰極左是為鉤陳衛六軍將軍或以為後宮非是勾陳口中一星為陽德天皇大帝內坐或即以為天皇太帝非是其占色不欲甚明明則女主惡之星盛則輔強主不用諫佞人在側則不見客星入之色蒼白將有憂白為立將赤黑將死客星出而色赤戰有功守之後宮有女使欲謀彗星犯之

后宮有謀近臣憂流星入為廹主青氣入大將憂

天皇大帝一星在勾陳口中其神曰耀魄寶主御羣靈執萬神圖大人之象也客星犯之為除舊布新彗孛犯大臣叛流星犯國有憂雲氣入之潤澤吉黄白氣入連大帝坐臣獻美女出天皇上者改立王

四輔四星又名四弼在極星側是曰帝之四鄰所以輔佐北極而出度授政也去極星各四度（闕云四輔一名中斗或以為後宮非是）武密曰光浮而動凶明小吉暗則不理客星犯之

大臣憂彗孛犯權臣死流星犯大臣黜黄白氣入四輔有喜白氣入相失位

五帝内坐五星在華蓋下設叙順帝所居也色正吉變色為災客星犯紫宮中坐占為大臣犯主彗孛犯之民饑大臣憂三年有兵起流星犯為兵起臣叛出為有誅戮雲氣入色黄太子即位期六十日赤黄人君有異

六甲一星在華蓋杠旁主分陰陽配節候故在帝旁所以布政教授農時也明則陰陽和不明則寒暑易節星

亡水旱不時客星犯之色赤為旱黑為水白則人多疫彗孛犯女主出政令流星犯為水旱術士誅雲氣犯色黃術士興蒼白史官受爵

柱史一星在北極東主記過左右史之象一云在天柱前司上帝之言動星明為史官得人不明反是客星犯之史官有黜者彗孛犯太子憂或百官黜流星犯君有咎雲氣犯色黃史有爵祿蒼白氣入左右史死

女史一星在柱史北婦人之微者主傳漏

天柱五星在東垣下一云在五帝左稍前主建政教一曰法五行主晦朔晝夜之職明正則吉人安隂陽調不然則司歷過客星犯之國中有賊彗孛犯宗廟不安君憂一曰三公當之雲氣赤黄君喜黒三公死

御女四星在大帝北一云在勾陳腹一云在帝坐東北御妻之象也星明多内寵客星犯之後宫有誅一云自戮孛彗犯後宫有誅流星犯後宫有出者一云外國進美女雲氣化黄為後宫有子喜蒼白多病

尚書五星在紫微東蕃内大理東北晉志在東南維一云在天柱右稍前主納言夙夜咨謀龍作納言之象彗孛犯之官有叛或太子憂流星若出則尚書出使犯之諫官黜八座憂雲氣入黄為喜黄而赤尚書出鎮黒尚書有得罪者

大理二星在宫門左一云在尚書前主平刑斷獄明則刑憲平不明則獄有冤酷客星犯之貴臣下獄色黄赦白受戮赤黄無罪守之則刑獄冤滯或刑官有黜彗犯

獄官憂流星占同雲氣入黃白為赦黑法官黜
陰德二星巫咸圖有之在尚書西甘氏云陰德外坐在
尚書右陽德外坐在陰德右太陰太陽入垣翊衛也天
官書則以前列直斗口三星隨北耑銳若見若不見曰
陰德謂施德不欲人知也主周急振撫明則立太子或
女主治天下客星犯之為旱饑守之發粟振給彗孛犯
後宮有逆謀流星犯君令不行雲氣入黃為喜青黑為
憂

天牀六星在紫微垣南門外主寢舍解息燕休一曰在二樞之間備幸之所也陶隱居云傾則天王失位客星入宮中有刺客或内侍憂彗孛犯之主憂大臣失位流星犯后妃叛女主立或人君易位雲氣入色黄天子得美女後宫喜有子蒼白主不安青黒憂白凶

華蓋七星杠九星如蓋有柄下垂以覆大帝之坐也在紫微宫臨勾陳之上正吉傾則凶客星犯之王室有憂兵起彗孛犯兵起國易政流星犯兵起宮内以赦解之

貫華蓋三公災雲氣入黃白主喜赤黃侯王喜
傳舍九星在華蓋上近河賓客之館主北使入中國客
星犯邦有憂一曰客星守之備姦使亦曰北地兵起彗
孛犯守之亦爲北兵黑雲氣入北兵侵中國
八穀八星在華蓋西五車北一曰在諸王西武密曰主
候歲豐儉一稻二黍三大麥四小麥五大豆六小豆七
粟八麻甘氏曰八穀在宮北門之右司親耕司候歲司
尚食星明吉一星亡一穀不登八星不見大饑客星入

穀貴彗星入為氷黑雲氣犯之八穀不收

内階六星在文昌東北天皇之階也一曰上帝幸文館之内階也明吉傾動憂彗孛客流星犯之人君遜避之象

文昌六星在北斗魁前紫微垣西天之六府也主集計天道一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相大常理文緒四曰司禄司中司隷賞功進五曰司命司恠太史主滅咎六曰司寇大理佐理寳所謂

一者起北斗魁前近內階者也明潤色黃大小齊天瑞臻四海安青黑微細則多所殘害動揺三公黜月暈其宿大赦歲星守之兵起熒惑守之將凶太白守入兵興填星守國安客星守大臣叛彗孛犯大亂流星犯宮內亂

三公三星在北斗杓南及魁第一星西一云在斗柄東為太尉司徒司空之象在魁西者名三師占與三公同皆主宣德化調七政和陰陽之官也移徙不吉居常則

安一星亡天下危二星亡天下亂三星不見天下不治

客星犯三公憂彗孛及流星犯之三公死

天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主繩愆禁暴甘氏

云賤人之牢也月暈入多盜熒惑犯之民相食國有敗

兵太白歲星守國多犯法客星彗星犯之三公下獄或

將相憂流星犯之有赦宥之令

勢四星在太陽守西北一曰在璣星北勢腐刑人也主

助宣王命内常侍官也以不明為吉明則閹人擅權

天理四星在北斗魁中貴人之牢也星不欲明其中有星則貴人下獄客星犯多獄彗孛犯之國危赤雲氣犯之兵大起將相行兵

相一星在北斗第四星南總百司集衆事掌邦典以佐帝王一曰在中斗文昌之南在朝少師行大宰者明吉暗凶亡則相黜

太陽守一星在相星西北斗第三星西南大將大臣之象主設武備以戒不虞一曰在下臺北太尉官也在朝

少傅行大司馬者明吉暗凶客彗孛犯之為易政將相憂兵亂雲氣入黄為喜蒼將死赤大臣憂

内厨二星在紫微垣西南外主六宫之内飲食及后妃夫人與太子燕飲彗孛或流星犯之飲食有毒

天厨六星在扶筐北一曰在東北維外主盛饌今光禄厨也星亡則饑不見為凶客星流星犯之亦為饑

天一一星在紫微宫門右星南天帝之神也主戰鬭知吉凶明則陰陽和萬物盛人君吉亡則天下亂客星犯

五穀貴彗孛犯之臣叛流星犯兵起民流雲氣犯黄君臣和黒寧相黜

太一一星在天一南相近一度亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害所在之國也明吉暗凶離位有水旱客星犯兵起民流火災水旱饑饉彗孛犯兵喪流星犯寧相史官黜雲氣犯黄白百官受賜赤為兵旱蒼白民多疫

天棓三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備也故在紫

微宫左右所以禦難也明吉暗小兵敗芒角動兵起客星彗星流星犯皆為兵饑

天棓五星在女牀北天子先驅也主分爭與刑罰藏兵亦所以禦難備非常也一星不具其國兵起明有變細微吉客星入兵喪彗星守兵起流星犯諸侯多爭雲氣犯蒼白黑為凶

天戈一星又名玄戈在招摇北主北方芒角動摇則北兵起客星守之北兵敗彗孛流星犯之占同雲氣犯黑

為壯兵退蒼白壯人病

太尊一星在中臺北貴戚也不見爲憂客彗流星犯之

並爲貴戚將敗之徵

按步天歌載中宮紫微垣經星常宿可名者三十五

坐積數一百六十有四而晉志所載太尊天戈天槍

天棓皆屬太微垣八穀八星在天市垣與步天歌不

同

太微垣

太微垣十星志曰南宫朱鳥權衡晉志曰天子庭也五帝之坐也十二諸侯之府也其外蕃九卿也一曰太微為衡衡主平也又為天庭理法平辭監升授德列宿受符諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門東曰左執法廷尉之象西曰右執法御史大夫之象執法所以舉刺凶邪左執法東左掖門也右執法西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二曰次相其北中華東門也第三曰次將其北東太陰門也第

四曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一曰上將其北西太陽門也第二曰次將其北中華西門也第三曰次相其北西太陰門也第四曰上相亦曰四輔也漢志環衛十二星蕃臣西將東相南四星執法中端門左右掖門乾象新書十星東西各五在翼軫北其西蕃北星為上相南門右星為右執法東西蕃有芒及動揺者諸侯謀上執法移刑罰尤急月五星入太微軌道吉其所犯中坐成刑月犯太微垣輔臣惡之又君弱臣強四方兵

不制犯執法海中占云將相有免者期三年月入東西門左右掖門而南出端門有叛臣君憂入西門出東門君憂大臣假主威月中犯乘守四輔為臣失禮輔臣有誅月暈天子以兵自衛一月三暈太微有赦月食太微大臣憂王者惡之歲星入有赦犯之執法臣有憂入東門天下有急兵守之將相執法憲臣死入端門守天庭大禍至入南門出東門旱入南門逆出西門國有喪逆行入東門出西門國破亡填星熒惑犯之逆行入為兵

喪犯上將上將憂守端門國亡或三公謀上有戮臣
犯西上將天子戰于野上相死入太微色白無芒天下
饑退行不正有大獄犯太微門左右將死入天庭在屏
星南出左掖門左將死右掖門右將死直出端門無咎
入太微凌犯留止為兵入二十日廷尉當之留天庭十
日有赦犯太微東南陬歲饑執法大臣憂犯上相大臣
死填星犯入太微有德令女主執政若逆行執法守之
有憂守太微國破守西蕃王者憂太白犯入太微為兵

大臣相殺留守有兵喪與填星犯太微中王者惡之入右掖門從端門出貴人奪勢晝見太微國有兵喪月掩太白于端門外國受兵辰星犯太微天子當之有內亂入天庭後宫憂大水守左右執法入兵起有赦入西門後宫災大水入西門出東門為兵喪水災客星犯入太微色黄白天子喜出入端門國有憂左掖門旱右掖門國亂出天庭有苛令兵起入太微三十日有赦犯四輔臣凶彗星犯太微天下易出太微宫中憂火災犯執

法執法者黜犯天庭王者有立孛于翼近太微上將為兵喪孛于西蕃主草命孛五帝亡國殺君流星出太微大臣有外事出南門甚衆貴人有死者縱横太微宫主弱臣強由端門入翼光照地有聲有立主雲氣出入色微青君失位青白黑雲氣入左右掖為喪出無咎赤氣入東掖門内起兵黄白雲氣入太微垣人主喜年壽長入左右掖門天子有德令黑及蒼白氣入天子憂出則無咎黑氣如蛇入垣門有喪

内五帝坐五星内一星在太微中黄帝坐含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則明以光不明則人主當求賢以輔法不則奪勢四帝星夾黄帝坐四方各去二度東方蒼帝靈威仰之神也南方赤帝赤熛怒之神也西方白帝白招拒之神也北方黑帝叶光紀之神也黄帝坐明天子壽威令行小則反是勢在臣下若亡大人當之月出坐北禍大出坐南禍小出近之大臣誅或饑犯黄帝坐有亂臣抵帝坐有土功事月暈帝

坐有赦海中占月犯帝坐人主惡之五星守黄帝坐大
人憂熒惑太白入有強臣歲星犯有非其主立熒惑犯
兵亂入天庭至帝坐有赦太白入之兵在宫中填逆行
守黄帝坐亡君之戒五星入色白為亂客星色黄白抵
帝坐臣獻美女彗星入宫亂抵帝坐或如粉絮兵喪並
起流星犯之大臣憂抵四帝坐輔臣憂人多死蒼白氣
抵帝坐天子有喪青赤近臣欲謀其主黄白天子有子
孫喜月犯四帝天下有喪諸侯有憂五星犯四帝為憂

太子一星在帝坐北帝儲也儲有德則星明潤雲氣入黄為喜黒為憂太白熒惑客星流星守犯皆為憂一云金火守之或入太子不廢則為簒逆之事

内五諸侯五星在九卿西内侍天子不之國也乾象新書在郎位南辟雍禮得則星明亡則諸侯黜

從官一星在太子北侍臣也以不見為安一日不見則帝不安如常則吉

幸臣一星在帝坐東北常侍太子以暗為吉新書在太

子東青赤氣入之近臣謀君不成

内屏四星在端門内近右執法屏者所以擁蔽帝庭也左右執法各一星在端門兩旁左為廷尉之象右為御史大夫之象主舉刺凶姦君臣有禮則光明潤澤乾象新書在中台南明則法令平月五星及客星犯守則君臣失禮輔臣黜㷀彗太白入為兵流星犯之尚書憂

郎位十五星在帝坐東北一曰依烏郎府也周之元士漢之光禄中散諫議議郎郎中是其職主衛守也其星

不具后妃災幸臣誅星明大或客星入之大臣為亂元士憂彗孛犯郎官失勢彗星枉矢出其次郎佐謀叛熒惑守之兵喪赤氣入兵起黄白吉黑凶
郎將一星在郎位北主閲具以為武備也若今之左右中郎將新書曰在太微垣東北明大臣叛客星犯守郎將誅黄白氣入則受賜流星犯將軍憂
常陳七星如畢狀在帝坐北天子宿衛虎賁之士以設强禦也星揺動天子自出將明則武兵用微則弱客星

犯王者行誅
九卿三星在三公北主治萬事今九卿之象也乾象新
書在內五諸侯南占與天紀同
三公三星在謁者東北內坐朝會之所居也乾象新書
在九卿南其占與紫微垣三公同
謁者一星在左執法東北主贊賓客辨疑惑乾象新書
在太微垣門內左執法北明盛則四夷朝貢
三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三公

之位也在人曰三公在天曰三台主開德宣符西近文昌二星曰上台為司命主壽次二星曰中台為司中主宗室東二星曰下台為司祿主兵所以昭德塞違也又曰三台為天階太一躡以上下一曰泰階上階上星為天子下星為女主中階上星為諸侯三公下星為卿大夫下階上星為士下星為庶人所以和陰陽而理萬物也又曰上台上星主兗豫下星主荆揚中台上星主梁雍下星主冀下台上星主青下星主徐人主好兵則

上階上星疏而色赤修宮廣囿肆聲色則上階合而横君弱則上階廹而色暗公侯皆叛率部動兵則中階上星赤外夷來侵邉國騷動則中階下星疏而横色白卿大夫廢正向邪則中階下星疏而色赤民不從令犯刑為盜則下階下星色黒去本就末奢侈相尚則下階上星闊而横色白君臣有道賦省刑清則上階為之戚諸侯貢聘公卿盡忠則中階為之比庶人奉化徭役有叙則下階為之密若主奢欲數奪民時則上階為之奪諸

侯僭強公卿專貪則中階為之疏士庶逐末豪傑相凌則下階為之濶三階平則陰陽和風雨時榖豐世泰不平則反是三台不具天下失計色明齊等君臣和而政令行微細反是一曰天柱不見王者惡之司命星亡春不得耕司中不具夏不得耨司祿不具秋不得穫一曰三台色青天下疾赤為兵黄潤為徳白為喪黒為憂月入君憂臣亂公族叛月入而暈三公下獄客星入之貴臣賜爵邑出而色蒼臣奪爵守之大臣黜或貴臣多病

彗星犯三公黜流星入天下兵將憂抵中台將相憂人主惡之雲氣入蒼白民多傷黄白潤澤民安君喜黄將相喜赤為憂青黒憂在三公蒼白三公黜

按上台二星在柳北其北星入柳六度中台二星其北入張二度下台二星在太微垣西蕃北其北星入翼二度武密書三台屬鬼又屬柳屬張乾象新書上台屬柳中台屬張下台屬翼

長垣四星在少微星南主界域及北方熒惑入之北人

入中國太白入九卿謀邊將叛彗孛犯之北地不安流星入北方兵起將入中國

少微四星在太微西士大夫之位也一名處士亦天子副主或曰博士官一曰主衛掖門南第一星處士第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黄則賢士舉月五星犯守之處士女主憂宰相易歲犯小人用忠臣危火犯賢德退士犯宰相易女主憂金犯大臣誅又曰以所居主占之客星孛星犯之王者憂姦臣衆彗星犯

功臣有罪一曰法令臣誅流星出賢良進道術用雲氣入色蒼白賢士憂大臣黜

靈臺三星在明堂西神之精明曰靈四方而高曰臺主觀雲物察符瑞候災變也武密曰與司怪占同

虎賁一星在下台星南一曰在太微西蕃北下名南靜室旄頭之騎官也明則臣順與車騎星同占

明堂三星在太微西南角外天子布政之宫明吉暗凶五星客星及彗犯之主不安其宫

右上元太微宮常星一十九坐積數七十有八而晉志所載少微長垣各四星屬天市垣與步天歌不同

天市垣

天市垣二十二星在氐房心尾箕斗內宮之內東藩十一星南一曰宋二曰南海三曰燕四曰東海五曰徐六曰吳越七曰齊八曰中山九曰九河十曰趙十一曰魏西藩十一星南一曰韓二曰楚三曰梁四曰巴五曰蜀六曰秦七曰周八曰鄭九曰晉十曰河間十一曰河中

象天王在上諸侯朝王王出皐門大朝會西方諸侯在應門左東方諸侯在應門右其率諸侯幸都市也亦然一曰在房心東北主權衡主聚衆又曰天旗庭主斬戮事乾象新書曰市中星衆潤澤則歲實熒惑守之戮不忠之臣彗星掃之為徙市易都客星入為兵起出為貴喪天文錄曰天子之市天下所會也星明大則市吏急商人無利小則反是忽然不明糴貴中多小星則民富月入天市易政吏弊近臣有抵罪兵起月守其中女主

憂大臣災五星入將相憂五官災守之主市驚吏弊又

曰五星入兵起熒惑守大饑火災或芒角色赤如血市

臣叛填星守糴貴太白入起兵糴貴辰星守蠻夷君死

客星守度量不平星色白市亂出天市有喪彗星守穀

貴出天市豪傑起徙易市都掃帝坐出天市除舊布新

流星入色蒼白物貴赤火災民疫一曰出天市為外兵

雲氣入色蒼白民多疾蒼黑物貴出物賤黄白物賤黑

為嗇夫死

帝坐一星在天市中天皇大帝外坐也光而潤澤主吉

威令行微小大人憂月犯之人主憂五星犯臣謀主下

有叛熒惑尤甚客星入色赤有兵守之大臣為亂彗孛

犯人民亂宮廟徙流星犯諸侯兵起臣謀主貴人更令

侯一星在帝坐東北侯一作后主伺陰陽也明大輔臣強細

微國安亡則主失位移則不安居太陰犯之輔臣憂客

彗守之輔臣黜孛犯臣謀叛

宦者四星在帝坐西南侍主刑餘之臣也星微吉失常

宦者有憂

斗五星在宦者南主平量乾象新書在帝坐西覆則歲熟仰則荒客彗犯為饑

斛四星在斗南主度量分銖算數其星不明凶亡則年饑一曰在市樓北名天斛

列肆二星在斛西北主貨金玉珠璣

屠肆二星在帛度東北主屠宰烹殺乾象新書在天市垣內十五度

車肆二星在天市門中主百貨星不明則車蓋盡行明則吉客星彗星守之天下兵車盡發乾象新書在天市垣南門偏東

宗正二星在帝坐東南宗大夫也武密曰主司宗得失之官乾象新書在宗人西彗星守之若失色宗正有事客星守之更號令也犯之主不親宗廟星孛其分宗正黜

宗人四星在宗正東主錄親踈享祀宗族有序則星如

綺文而明正動則天子親屬有變客星守之貴人死

宗星二星在侯星東宗室之象帝輔血脉之臣乾象新書在宗人北客星守之宗支不和暗則宗支弱

帛度二星在宗星東北主度量買賣平貨易者乾象新書在屠肆南星明大尺量平商人不欺客星彗星守之絲綿大貴

市樓六星在天市中臨箕星之上市府也主市賈律度其陽為金錢陰為珠玉變見各以其所占之乾象新書

主闤闠度律制令在天市中星明吉暗則市吏不理彗星客星守之市門多閉

七公七星在招揺東為天相三公之象也主七政明則輔佐強大而動為兵齊正則國法平戾則獄多囚連貫索則世亂入河中糴貴民饑太白守之天下亂兵起客星守歲饑主危流星出其分主將黜

貫索九星在七公星前賤人之牢也一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁強暴牢口一星為門欲其開也

星在天市垣北星皆明天下獄繁七星見小赦五星六星大赦動則斧鎖用中空改元石申曰一星亡則有賜爵三星亡大赦遠期八十日入河中為饑中星衆則囚多星辰犯之主水米貴彗星出其分中外豪傑起客星入有枉死者色黃諸侯獻地青為憂赤為兵白乃為吉流星入女主憂或赦出則貴女死雲氣入色蒼白天子亡地青兵起黑獄多枉死白天子喜

天紀九星在貫索東九卿之象萬事綱紀主獄訟星明

則天下多訟亡則政理壞國紀亂散絶則地震山崩與女牀合則君失禮女謁行客星守之主危民饑客星犯諸侯舉兵彗孛犯之地震客星彗星合守則天下獄訟理

女牀三星在天紀北後宮御女侍從官也主女事明則宮人恣舒則妾代女主不動則吉不見女子多疾客星彗星守之宮人謀上客星入女子憂後宮恣動女謁行雲氣出色黃後宮有福白為喪凶青女多疾

右天市垣常星可名者一十七坐積數八十有八而市樓天斛列肆車肆斗帛度屠肆等星晉志皆不載隋志有之屬天市垣與步天歌合又貫索七公女牀天紀晉志屬太微垣按乾象新書天紀在天市垣北女牀屬箕宿貫索屬房宿七公屬氐宿武密以七公屬房又屬尾貫索屬房又屬氐屬心女牀屬於尾箕說皆不同

宋史卷四十九

宋史卷四十九考證

天文志二賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星之樞是不動處在紐星末猶一度有餘○臣呂南按在紐星末上有脫文猶一度有餘下有脫文隋志曰賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星為樞是不動處也祖暅以儀準候不動處在紐星之末猶一度有餘又按本志前文引沈括渾儀議云前世皆以極星為天中自祖暅以璣衡窺考天極不動處乃在極星

之末猶一度有餘臣考驗極星更三月而後知天中不動處乃三度有餘則祖暅猶為未審據此則本文在紐星末之上脱祖暅以儀準候不動處九字猶一度有餘之下又脱熙寧中沈括測去極三度有餘十二字也若如本文是賈逵諸人已測知極星之去天中尚遠矣豈事實乎南北二本並同存説於此

衡般南斗○南字下空一格臣名南按此用天官書語無闕文也

主御羣靈執萬神圖○按隋志作執萬神圖此執字誤

華蓋七星○晉隋二志並作九星

太微垣十星志曰南宮朱鳥權衡○按志上當有漢字

左右執法各一星云云○臣名南按左右執法即太微

垣十星中之二星也已序於前此又複出

宋史卷四十九考證